

هذه الحقيقة التي توجبها الفطرة الإيمانية؟ وكيف يضلون عن الحق وهو ظاهر
ويعدلون إلى الباطل؟

ويقول سبحانه بعد ذلك عن أهل الكتاب :

﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ
دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا
إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
سُبْحَنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (٣١)

والـ«حَبِير» هو لقب عند اليهود، وهو العالم . ويقال في اللغة «حبر»
أو «حَبِير» أي رجل يدقق الكلام ويزنه بأسلوب عالم . والرهبان عند النصارى
والمقصود بهم المنقطعون للعبادة، فالـ«حَبِير» عالم اليهود، والراهب عابد
النصارى، أما عالم النصارى فيسمى «قسيس» ولذلك قال الحق سبحانه
وتعالى: ﴿ قَسِيسِينَ وَرُهْبَانًا ﴾ [المائدة: ٨٢]

فإن قصدنا عالم الدين المسيحي قلنا : «قسيس» . وإن قصدنا رجل
التطبيق أي العابد قلنا : «الراهب» والراهب هو من يقول : إنه انقطع لعبادة الله
فوق ما طلب الله منه من جنس ما طلب، ونعلم أنه لا رهبانية في
الإسلام^(١)، ولكن الإنسان يستطيع أن يتقرب إلى الله كما يحلو له من جنس
ما طلب الله منه، فإن كان الحق عز وجل قد أمر بإقامة الصلاة خمس مرات

(١) روى الإمام أحمد عن عروة قال : دخلت امرأة عثمان بن مظعون أحسب اسمها خولة بنت حكيم على
عائشة وهي بائنة الهية (أي : رثة الهية نازكة زيتها) فسألتها : ما شأنك؟ فقالت : زوجي يقوم الليل ويصوم
النهار (أي : أنه منصرف عنها إلى قيامه وصيامه وعبادته) فدخل النبي ﷺ فذكرت عائشة ذلك له فلقى
رسول الله ﷺ عثمان فقال : يا عثمان إن الرهبانية لم تكتب علينا، أفبذلك في أسوء، نولفك إني لأعشاكم
لله وأحفظكم لخدره أخرجه أحمد في مسنده (٢٢٦/٦) وابن حبان (١٢٨٨) . مراد الظلمة).

فى اليوم، فالمسلم الذى يرغب فى زيادة التقرب إلى الله يمكنه أن يصلى ضعف عدد مرات الصلاة، وإذا كان الحق سبحانه قد فرض أن تكون الزكاة بمقدار اثنين ونصف فى المائة، فالعبد الصالح قد يزيد ذلك بضعفه أو أضماؤه. وهذه زيادة من جنس ما فرض الله تعالى وزيادة، وهذا يعنى فى الإسلام الدخول إلى مقام الإحسان^(١)، واقرأ إن شئت قول الحق تبارك وتعالى :

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (١٥) آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ (١٦)﴾

أى : أنهم قد دخلوا إلى مقام الإحسان أى ارتقوا فوق مقام الإيمان .
ويزيدنا الحق علماً بمقام الإحسان فيقول :

﴿كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (١٧) وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (١٨) وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (١٩)﴾

وسبحانه لا يطلب منا فى فروض الدين ألا نهجع^(٢) إلا قليلا من الليل، بل نصلى العشاء وننام إلى الفجر. لكن إن قام الإنسان متأهجا فذلك زيادة عما فرض الله ولكنه من جنس ما فرض الله. وكذلك الاستغفار فمن تطوع به فهو خير له. وكذلك الصدقة على غير المحتاج، فهنا زيادة فى العطاء على ما فرضه الله من الزكاة التى حُدِّدَتْ من قبل فى قول الحق تبارك وتعالى :

﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ (٢٤)﴾

والرهبانية كانت رغبة من بعضهم فى الدخول إلى مقام الإحسان، ولكن الحق لم يفرضها عليهم؛ لأنه هو الذى خلق وعلم أزلاً قدرات من خلق،

(١) قال ابن رجب الحنبلى فى جامع العلوم والحكم (ص ٤٨) : لا إحسان هو أن يعبد المؤمن ربه فى الدنيا على وجه الخضوع والراقية، كأنه يراه بقلبه وينظر إليه فى حال عبادته، فكان جزاء ذلك النظر إلى الله عياناً فى الآخرة. وذلك يوجب الخشية والخوف والهيبة والتعظيم، ويوجب أيضاً النصح فى العبادة وبذل الجهد فى تحصيلها وإتمامها وإكمالها.

(٢) النهجوع : النوم ليلاً.

لذلك قال سبحانه وتعالى :

﴿ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ ﴾ [الحديد: ٢٧]

هم إذن قد ابتدعوها ابتغاء رضوان الله وزيادة في العبادة ، وليس في ذلك ملامة عليهم ، ولكنها ضد الطبيعة البشرية ؛ لذلك لم يراعوا الرهبانية حق رعايتها . ويقول المولى سبحانه وتعالى هنا في الآية الكريمة التي نحن بصدد خواطرها عنها :

﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا ﴾ فهل معنى ذلك أنهم يقولون للحبر أو الراهب « رب » ؟ لا ، ولكن كانت معاملتهم لهم كمن يعامل ربه ؛ لأن الله هو الذي يحل ويحرم بـ « افعل » و « لا تفعل » ، فإذا جاء هؤلاء الأحرار وأحلوا شيئاً حرمه الله أو حرموا شيئاً أحله الله ، فهم إنما قد أخذوا صفة الألوهية فوصفوها بها ؛ لأن التحليل والتحرير هي سلطة الله ، فلذلك عندما دخل عدى بن حاتم على سيدنا رسول الله ﷺ ووجد الرسول ﷺ في عنق الرجل صليباً من الذهب أو من الفضة قال سيدنا رسول الله ﷺ : « اخلع هذا الوثن » ، ومن آداب الرجل مع الرسول خلع الصليب . وقال ﷺ : « إنكم لتتخذون الأحرار والرهبان أرباباً » . فقال الرجل : نحن لا نعبدهم . . قال له رسول الله ﷺ : أو لا تطيعونهم فيما حرموا وأحلوا ؟ قال : نعم . قال : تلك هي العبادة^(١) .

﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ﴾ . ويسأل أن يسأل : وما معنى عطف المسيح على الأرباب ، وعلى الأحرار والرهبان ؟ والإجابة : إن الذي يحلل ويحرم إن لم يكن ربسولاً ، فهو إنسان يطلب

(١) عن عدى بن حاتم قال : أتيت النبي ﷺ وفي عنق صليب من ذهب ، فقال : يا عدى اطرع منك هذا الوثن^(٢) وسمعت يقرأ في سورة براءة (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ) .

قال : « أما إنهم لم يكتفوا بعبدونهم ، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً استحلوه ، وإذا حرموا عليهم شيئاً حرموه » . أخرجه الترمذي في سننه (٣٠٩٥) وقال : هذا حديث غريب .

السلطة الزمنية، وذلك لا يتأتى من الرسول؛ لأن الرسول ﷺ إنما جاء ليلفت الناس إلى عبادة الله بما شرعه الله، وعيسى عليه السلام هو رسول لم يقم إلا بالبلاغ عن الله، ولكن البعض أخطأ التقدير وظن أنه ابن الله، ولذلك يتابع الحق قوله :

﴿وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾^(١)
وهكذا يذكر الحق أن الأمر لم يصدر منه سبحانه وتعالى إلا بأن يعبد من يؤمن بالرسالات الإله الواحد. ورسولنا ﷺ يقول :

«خير ما قلته أنا والنبيون : لا إله إلا الله»^(٢).

وأنت حين تنظر إلى «لا إله إلا الله» تجد النفي في «لا» والاستثناء من النفي والإثبات في «إلا»، وهذا نفي الألوهية عن غير الله وإثباتها له وحده، وحين نقول : «الله واحد» فهذا يتضمن الإثبات فقط . ويأخذ الفلاسفة الذين يملكون قوة الأداء والبيان من هذه القضية «الإثبات والنفي»، أو «الموجب والسالب»، ويقولون : كل النقاء بين موجب وسالب إنما يعطى طاقة، والطاقة يمكن استخدامها في الإنارة أو تدار بها آلة، وكذلك الطاقة الإيمانية تحتاج إلى «سالب وموجب»، ويقول الشاعر إقبال :

إنما التوحيدُ إيجابٌ وسلبٌ

فِيهِمَا لِلنَّفْسِ عِزٌّ وَمَضَاءُ

ويقول سبحانه وتعالى تذيلاً للآية الكريمة : ﴿سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾^(٣) وحين تسمع كلمة «سُبْحَانَهُ» فاعرف أنها للتنزيه، فلا ذات مثل ذات الله، ولا صفة مثل صفات الله، فإله غنى وأنت غنى، فهل غناك الحادث مثل غنى الله الأزلي؟ وأنت حي والله حي، فهل حياتك الموقوتة مثل حياته؟ فحياته

(١) أخرجه الترمذي في سننه (٣٥٨٥) والبيهقي في سننه (٨٩/٤، ٢٨٩) قال الترمذي : هذا حديث غريب من هذا الوجه.

ذاتية وحياتك موهوبة، فسبحانه حتى بذاته، ولذلك يجب أن تفرق بين اسمه «الحى» واسمه «المحيى»، فهو حى فى ذاته، ومُحى لغيره، وإن كانت الصفة لله فى الذات فهى لا تعدى إلى الغير، إن الله يوصف بها ولا يرصف بتقبضها، فتقول «حى» ولا تقول المقابل، ولكن إن قلت: «محيى» فأنت تأتى بالمقابل وتقول «ميت». وتقول: «قابض وباسط» و«رحيم وفهار».

إذن: فصفة الذات يتصف الله بها ولا يتصف بمقابلها. وأما صفة الفعل فيتصف بها ويتصف بمقابلها لأنها فى غيره، فسبحانه هو مُحى لغيره، وميت لغيره، لكنته حى فى ذاته. إذن فكلمة «سُبْحَانَهُ» تمنى التنزيه ذاتاً، وصفات، وأفعالاً، وإذا جاء فعل من الله، ويأتى مثله فعل من البشر، نقول: إن فعل الله عز وجل غير فعل البشر لأن فعل الله بلا علاج^(١)، ولكن فعل البشر بعلاج، بمعنى أن كل جزئية من الزمن تأخذ قدراً من الفعل، كأن تنقل شيئاً من مكان إلى مكان، فأنت تأخذ وقتاً وزمناً على قدر قوتك، أما فعل الله عز وجل فلا يحتاج إلى زمن، وقوته سبحانه وتعالى لانهائية.

ولذلك حين قال سيدنا رسول الله ﷺ: لقد أسرى بى إلى بيت المقدس، قال من سمعوه: أتدعى أنك أتيتها فى ليلة ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهراً؟^(٢) لكن لم يلتفت أحد منهم إلى أن محمداً ﷺ لم يقل: لقد ذهب

(١) أى أن فعل الله سبحانه وتعالى يتم فى الكون بدون معالجة أو تهيئة أسباب بل الأمر بالنسبة لله: كن فيكون.
(٢) أخرج أحمد فى مسنده (١/٣٠٩) عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: لما كان ليلة أسرى بى وأصبحت بمكة نظعت بأمرى، وعرفت أن الناس مكذبين، ففقد معتزلاً حزناً. قال: فمر عدو الله أبو جهل فجاء حتى جلس إليه فقال له كالمستهزى: هل كان من شىء؟ فقال رسول الله ﷺ: نعم، قال: ما هو؟ قال: إنه أسرى بى الليلة، قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال: ثم أصبحت بين ظهرانيها؟ قال: نعم. قال: فلم ير أنه يكذب مخافة أن يجحده الحديث إذا دعا قومه إليه الحديث، وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال: «لما كنتى فريش حين أسرى بى إلى بيت المقدس فمت فى الخجر فجلا الله لى بيت المقدس فطفت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه» أخرجه أحمد فى مسنده (٣/٣٧٧). والبخارى فى صحيحه (٤٧١٠)، ومسلم (١٧٠).

وقد قال ابن إسحاق: فلما أصبح غدا على فريش، فأخبرهم الخبر فقال أكثر الناس: هذا والله الأمر بين، والله إن العير لتطرد شهراً من مكة إلى الشام مدبرة وشهراً مقبلة، أفذهب ذلك محمد فى ليلة واحدة ويرجع إلى مكة؟ (سيرة النبى لابن هشام: ١/٢). والإمر: هو الشرح العظيم للعجيب المكنى.

إليها بقوتي ، بل قال : لقد أسرى بس من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى .
إذن : فالذي أسرى هو الله القوي القادر ولا يحتاج الله إلى زمن .

إذن : ﴿سُبْحَانَهُ﴾ هي تنزيه لله سبحانه وتعالى عن أى شيء يوجد في
البشر . ولا تقارن قدرة الله سبحانه وتعالى بقدرة البشر مهما كان ، بل إن
العمل ينسب لقدرة صاحبه ، وكلما زادت القوة زادت القدرة والله هو القوي .
وقوله تعالى : ﴿سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ هو تنزيه لله ، ولا تجد بشراً يقول لبشر
حتى من الكفار الذين يعاندون الإيمان ، لا يقول واحد منهم لآخر «سبحانك»
لأن التنزيه أمر يختص به الله عز وجل .

والناس نضع أسماء أولادها ، فالأسماء مقدور عليها من البشر ، ولكنك
لا تجد كافراً معانداً محارباً لدين الله عز وجل يسمى ابنه «الله» فالؤمن لا يجرؤ
على هذه التسمية لأنه يؤمن بالله ، والكافر لا يجرؤ عليها أبداً بقدرة الله
وقهره . لذلك فكلمة ﴿سُبْحَانَهُ﴾ ولفظ الجلالة «الله» لفظان يختص بهما الله
وحده بالقدرة المطلقة لله سبحانه وتعالى ، وسبحانه القائل :

﴿وَبِالسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ
سَمِيًّا ۝﴾

إذن : قاله سبحانه وتعالى - بالقدرة والقهر - حجز السنة البشر جميعاً
أن يقول أحدهم لأحد : «سبحانك» ، أو أن يسمى أحد ابنه «الله» .

والله عز وجل يقول هنا : ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ ، وموقف
المشركين وأهل الكتاب واقع تحت هذه الآية : لأن منهج السماء لا يأتي إلا إذا
عم الفساد والله سبحانه وتعالى يريد من الإنسان الخليفة في الأرض أن يكون
صالحاً ومصلحاً ، وأقل درجات الصلاح أن تترك الصالح فلا تفسده ، فإن
استطعت أن ترنقى به فهذا هو الأفضل . فإن كانت هناك بشر يشرب منها
الناس ، فالصلاح أن تترك هذه البئر ولا تردمها ، والأصلح من ذلك أن نحصى

جدرانها بالطوب حتى لا تنهار الأتربة وتسُدّها، وأن تحاول أن تسهل حصول الناس على الماء من البئر، والأصلح منه أن تصنع خزاناً عالياً، ومن هذا الخزان تمتد المواسير ليصل الماء إلى الناس في منازلهم بدون تعب، هذا إصلاح لأنك بذلك إنما تأخذ بأسباب الحق القائل عن تميز الفكرة عند ذي القرنين:

﴿وَاتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ۝٨٤ فَاتَّقِ سَبَبًا ۝٨٥﴾

[الكهف]

أى : أن الله سبحانه وتعالى أعطى لذى القرنين الأسباب، وهو زادَ باجتهاده أسباباً أخرى؛ إذن : فالحق سبحانه يريد من الإنسان أن يُصلح في الأرض حتى يسعد المجتمع بأى إصلاح في الأرض ويستفيد منه الكل، ولذلك يعطى الحق سبحانه وتعالى اختيارات في أشياء ولا يعطيها في أشياء أخرى، فالإنسان له اختيار في أن يصلى أو لا يصلى، يتصدق أو لا يتصدق، يعمل أو لا يعمل إلى آخر ما نعلمه، ولكن الكون الأعلى محكوم بالقهر، فالشمس والقمر والنجوم والهواء والماء وكل هذا له نظام دقيق، فلا الشمس ولا القمر ولا النجوم، ولا غيرها من الكون الأعلى يخضع لاختيار الإنسان، وإلا لفسد الكون. وكل شيء مقهور من قبله ولا يحدث فساد إلا في الشيء الذى فيه اختيار للإنسان؛ لأن الاختيار قد يتبع الشهوة وهوى النفس، حتى المخلوقات المقهورة كالحبوانات التى سخرها الله للإنسان لا يأتى منها الشر. بل إن مُخلَفاتها تُستخدم في زيادة خصوبة الأرض. ولكن الأشياء التى صنعها الإنسان ملأت أجواء الدنيا بالسموم ولوثت الجوّ لأن الأولى مخلوقة بهندسة إلهية، والثانية بهندسة بشرية علم صانعها أشياء وغابت عنه أشياء.

وقد يعتقد الناس أن هناك بعضاً من الاكتشافات قد حلّت مشكلات الكون، ثم بعد ذلك وعندما تمر السنوات يعرفون أنها جاءت بالشقاء للبشرية، ولعل تلوث البيئة الذى بدأ يؤثر على حياة الكون أخيراً يلفتنا إلى ذلك، حتى

إن الإنسان الذي قطع الأشجار وأزال الغابات التي خلقها الله في هذا الكون لتكون مصدراً للهواء النقي وأنشأ بدلاً منها مصانع ومُدناً؛ بدأ الآن يحاول أن يعيد زراعة هذه الأشجار بعد أن علم أن تدخله في الكون قد أفسد جَوْهَ وماءه وأفسد على جميع الكائنات حياتهم، ولو أن الإنسان المختار عاش في الدنيا وفقاً لمنهج الله تعالى لاستقام أمر الدنيا، كما استقام الكون الأعلى. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى:

﴿الرَّحْمَنُ (١) عَلَّمَ الْقُرْآنَ (٢) خَلَقَ الْإِنْسَانَ (٣) عَلَّمَهُ الْبَيَانَ (٤) الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ (٥) وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ (٦) وَالسَّمَاءُ رَافِعُهَا (٧) وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (٨)﴾

[الرحمن]

إذن: فالميزان للعلويات لا يختل أبداً، فإذا عرفتم ذلك فتقذروا أمر الحق سبحانه وتعالى في قوله:

﴿أَلَا تَتَّقُونَ فِي الْمِيزَانِ﴾

[الرحمن: ٨]

فإذا سرتهم على ضوء منهج الله تعالى، تستقيم أموركم الدنيا كما استقامت أموركم العليا، وها هو ذا الكون أمامكم يسير منضبطاً، وهذا شأن الشيء الذي فيه اختيار للإنسان؛ إن لم يسر على منهج الله عز وجل تجلوه غير مستقيم. وعلى هذا إذا رأيت عورة في الكون من أي لون، فاعلم أن منهجاً من مناهج الله قد عطل.

ولذلك نجد - أيضاً - أن المفسدين ساعة يرون أن مصلحاً قد جاء ليضرب على أيدي المفسدين، تجدهم يحاولون إفساده وجذبه إليهم ليعيش فسادهم، وإذا لم يتحقق لهم ذلك فهم يققون أمام هذا المصلح لأنهم إنما يعيشون بالفساد وعلى الفساد، ويصنعون لأنفسهم السيادة والجهروت ويستعملون غيرهم، وحين يرى المفسدون رجلاً يريد أن يعدل ميزان الكون فهم يحاربونه. وأنت حين تشتري سلعة، فالبائع يزن لك بمقدار ما تدفع من ثمن، ويحتاج

البائع إلى ميزان منضبط ليزن لك به ما تشتريه ، فإن كان بائعاً مخادعاً ، فهو يعبث بالميزان ليبيع لك الأقل بالثمن الأكبر ، وليبسخسك حقه . ومثل هذا البائع مثل المفسدين الذين يرهقهم أن يأتي مصلح يعيد ميزان الكون لما أمر الله عز وجل من إقامة العدل وإصلاح المعوج .

ومن قبل قلنا : إن الحق ضرب المثل فجعل له سبحانه نورين . . . النور الأول حسى وهو فى الماديات ، والنور الثانى معنوى وهو فى القيم ، وكما أن النور الحسى يهذى الإنسان إلى طريقه دون أن يصطدم بأى شىء ؛ لأن الإنسان إن اصطدم بشىء أقل منه ، فإنه يحطمه ، وإذا كان الشىء أكبر من الإنسان فهو يحطم الإنسان ، وهكذا يلعب النور دوراً فى الحسيات ، وكذلك جعل الله للمعنويات نوراً ، لذلك قال الحق سبحانه وتعالى :

﴿ نُوْرٌ عَلَىٰ نُوْرِ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ ﴾ [النور: ٣٥]

والمفسد يكره أن يوجد مثل هذا النور ، بل يريد أن يطفئه ، ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك :

﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَىٰ
اللَّهُ إِلَّا أَن يُسَمِّيَهُمْ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾

لكن هل يستطيعون أن يطفئوا نور الله؟ لا ؛ لأن الإنسان فى الأمر الحسى لا يستطيع أن يطفى النور ؛ لأن هناك فرقاً بين مصدر النور وبين أداة التوير ، فالإنسان يمكنه أن يحطم الدائرة الزجاجية التى تحمل النور ، لكن لا أحد بإمكانه أن يطفى «النور» والنور الأعلى هو الله ، ولا أحد يستطيع إطفاءه .
﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَىٰ اللَّهُ ﴾ أى : لا يريد الله شيئاً ﴿ إِلَّا أَن يُسَمِّيَهُمْ نُورَهُ ﴾ ، وسبحانه قد أرسل الرسل حاملة لمنهج النور ولم يرسل الرسل

لِيَنْصَرَّ عَلَيْهِمُ الْكُفْرُ، وَلِذَلِكَ يَقُولُ لَنَا : ﴿وَيَا أَيُّهَا اللَّهُ﴾ أَيْ لَا يَرِيدُ ﴿إِلَّا أَنْ يُشَمَّ نُورُهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ .

ويتابع الحق جل وعلا قوله :

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ (٣٧)

والرسول ﷺ إنما جاء بالقيم التي تهدي إلى الطريق المستقيم ، جاء بالدين الحق . فكلمة «دين» أخذت واستعملت أيضاً في الباطل ، ألم يأمر الحق سبحانه وتعالى نبيه ﷺ أَنْ يَقُولَ لِكُفَّارٍ وَمَشْرِكِي مَكَّةَ :

﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ (٦) [الكافرون]

فهل كان لهم دين؟ نعم كان لهم ما يدينون به عما ابتكروه واخترعوه من المعتقدات ؛ لكن «دين الحق» هو الذي جاء من السماء .

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ ولنلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى جاء بهذا القول ليؤكد أن الإسلام قد جاء ليظهر فوق أي ديانة فاسدة، ونحن نعلم أن هناك ديانات متعددة جاءت من الباطل، فسبحانه القائل :

﴿وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾ (٧) [المؤمنون]

ونتوقف عند قول الحق سبحانه وتعالى : ﴿عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ ، فلو أن الفساد كان في الكون من لون واحد، كان يقال ليظهره على الدين الموجود الفاسد، ولكن هناك آديناً متعددة؛ منها البوذية وعقائد المشركين، وديانات أهل الكتاب والمجوس الذين يعبدون النار أو بعض أنواع من الحيوانات،

وكذلك الصابئة ^(١) . ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يظهر دينه ؛
الذى هو دين الحق على دين واحد ؛ من أديان الباطل الموجودة ، ولكن يريد
سبحانه أن يظهره على هذه الأديان كلها، وأن يعليه حتى يكون دين الله واقعاً
فوق ظهر هذه الأديان كلها، والشيء إذا جاء على الظهور أصبح عالياً ظاهراً.
والحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ﴾ [الكهف: ٩٧]

أى: أن يأتوا فوق ظهره. وكل الأديان هي في موقع أدنى بكثير من الدين
الإسلامي. بعض الناس يتساءل: إذن كيف يكون هناك كفار ومجوس
ويوثيون وصابئون وأصحاب أديان أخرى كاليهودية والنصرانية ، فما زالت
دياناتهم موجودة في الكون وأتباعها كثيرون ، نقول: لنفهم معنى كلمة
الإعلاء، إن الإعلاء هو إعلاء براهين وسلامة تعاليم، بمعنى أن العالم
المخالف للإسلام سيصدم بفضايا كريمة واجتماعية ، فلا يجد لها مخرجاً إلا
باتباع ما أمر به الإسلام ويأخذون تقنيناتهم من الإسلام، وهم في هذه الحالة
لا يأخذون تعاليم الإسلام كدين، ولكنهم يأخذونها كضرورة اجتماعية لا
تصلح الحياة بدونها. وأنت كمسلم حين تتعصب لتعاليم دينك، فليس في هذا
شهادة لك أنك آمن، بل دفعك وجذائك وعمق بصيرتك لأن تؤمن بالدين
الحق ، ولكن الشهادة القوية تأتي حين يضطر الخصم الذي يكره الإسلام
ويعانده إلى أن يأخذ قضية من قضايا الإسلام ليحل بها مشكلاته، هنا تكون
الشهادة القوية التي تأتي من خصم دينك أو عدوك. ومعنى هذا أنه لم يجد
في أي فكر آخر في الكون حلاً لهذه القضية فأخذها من الإسلام.

فإذا قلنا مثلاً: إن إيطاليا التي فيها الفاتيكان الذي يسيطر على العقائد

(١) الصابئة: قوم تركب دينهم بين اليهودية والمجوسية. وقال الخليل: هم قوم يشبه دينهم بين النصراني،
إلا أن قبلتهم نحو مهب الجنوب، يزعمون أنهم على دين نوح عليه السلام. انظر: تفسير القرطبي
(١/٤٧٦) والملل والنحل للشهرستاني (٢/٦٢) ونشأة الفكر الفلسفي في الإسلام للدكتور على
سامي الشار (ص ٢١٢ وما بعدها).

المسيحية في العالم الغربي كله، وكانت الكنيسة الكاثوليكية في الفاتيكان تحارب الطلاق وتهاجم الإسلام لأنه يبيح الطلاق، ثم اضطرتهم المشكلات الهائلة التي واجهت المجتمع الإيطالي وغيره من المجتمعات الأوروبية إلى أن يبيحوا الطلاق؛ لأنهم لم يجدوا حلاً للمشكلات الاجتماعية الجسيمة إلا بذلك.

ولكن هل أباحوه لأن الإسلام أباحه، أم أباحوه لأن مشاكلهم الاجتماعية لا تحل إلا بإباحة الطلاق؟ رساعة يأخذون حلاً لقضية لهم من ديننا ويطبقون الحل كتشريع، فهذه شهادة قوية، يتأكد لهم بها صحة دين الله ويتأكد بها قول الحق سبحانه وتعالى: ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلِكُرْكَرَ الْكَافِرُونَ﴾، وبالله لو كان الإظهار غلبة عقديّة، بمعنى ألا يوجد على الأرض أديان أخرى، بل يوجد دين واحد هو الإسلام لما قال الحق هنا: ﴿وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ ولما قال في موضع آخر من القرآن: ﴿وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ وهذا يعني أن الحق سبحانه وتعالى قد جعل من المعارضين للإسلام من يظهر الإسلام على غيره من الأديان لا ظهور اقتناع وإيمان، لا، بل يظنون على دينهم ولكن ظروفهم تضطرم إلى أن يأخذوا حلاً لقضاياهم الصعبة من الإسلام. ومثال آخر من قضية أخرى، هي قضية الرضاعة، يقول الحق سبحانه وتعالى:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُرْضِعَ الرُّضَاعَةَ﴾

[البقرة: ٢٣٣]

وقامت في أوروبا وأمريكا حملات كثيرة ضد الرضاعة الطبيعية، وطالبوا الناس باستخدام اللبن المجفف والمصنوع كيميائياً بدلاً من لبن الأم، وكان ذلك في نظرهم نظاماً أكمل لتغذية الطفل، ثم بعد ذلك ظهرت أضرار هائلة على صحة الطفل ونفسيته من عدم رضاعته من أمه. واضطر العالم كله إلى أن يعود إلى الرضاعة الطبيعية وبحماسة بالغة. هل فعلوا ذلك تصديقاً للقرآن

الكريم أم لأنهم وجدوا أنه لا حل لمشكلاتهم إلا بالرجوع إلى الرضاة الطبيعية؟

وكذلك الخمر نجد الآن حرباً شعواء ضد الخمر في الدول التي أباحتها من قبل وتوسعت فيها، ولكن شئنا عليها هذه الحرب بعد أن اكتشف العلم أضرارها على الكبد والمخ والسلوك الإنساني، هذا هو معنى ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ أى: يجعله غالباً بالبرهان والحجة والحق والدليل على كل ما عداه. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ فقد ظهر هذا الدين وغلب في مواجهة قضايا عديدة ظهرت في مجتمعات المشركين والكافرين الذين يكرهون هذا الدين ويحاربونه، وهو ظهور غير إيماني ولكنه ظهور إقراى، أى رغماً عنهم.

وبعد أن بين الله سبحانه وتعالى أن الأحبار والرهبان لا يؤمنون بالله الإيمان الصحيح، ولا باليوم الآخر بالشكل السليم، ويحلون ما حرم الله، ويحرمون ما أحل الله، ويتخذهم أتباعهم أرباباً من دون الله. هنا يقول الحق سبحانه وتعالى:

﴿يَتَّبِعُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ
وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُفُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبُطْلِ وَيَصُدُّونَ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ
وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٦﴾﴾

وبعد أن شرح سبحانه لنا ما يدرر في ذواتهم، وانحرفهم عن منهج الله تعالى، والفرق في حب الدنيا وحب الشهوات، وهم قد اشتروا بآيات الله

ثمناً قليلاً، وحرّفوا تعاليم السماء حتى يأكلوا أموال الناس بالباطل، ولكن هل الأموال تؤكل؟ طبعاً لا، بل تشتري بالمال الطعام الذي تأكله، فلماذا استخدم الحق سبحانه عبارة ﴿يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ﴾؟ أراد الحق سبحانه وتعالى بذلك أن يلفتنا إلى أنهم لا يأخذون المال على قدر حاجتهم من الطعام والشراب، ولكنهم يأخذون أكثر من حاجتهم ليكتزوه^(١).

ولذلك يأتي قوله تعالى في ذات الآية أنهم ﴿يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَتَّقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾. هم إذن أكلوا أموال الناس بالباطل، مصداقاً لقول الحق سبحانه ﴿يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ﴾ ومعنى ذلك أن هناك أكلاً من أموال الناس بالحق في عمليات تبادل المنافع، فالتاجر يأخذ مالك ليعطيك بضاعة؛ ويذهب التاجر ليشتري بها بضاعة وهكذا، وقانون الاحتياط هنا في أن يكون هناك رهبان وأخبار محافظون على تعاليم الدين، ولا يأكلون أموال الناس بالباطل، وهذا ظاهر في قول الحق سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ﴾ ولم يقل جل جلاله: كل الأخبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل، بل قال ﴿إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ﴾، لأنه قد يوجد عدد محدود من الأخبار والرهبان ملتزمون، والله لا يظلم أحداً؛ لذلك جاء بالاحتمال. فلو أن الله سبحانه وتعالى عمّم ووُجد منهم من هو ملتزم بالدين. فمعنى ذلك أن يكون القرآن الكريم لم يغط كل الاحتمالات، ومعاد الله أن يكون الأمر كذلك؛ لأن الحق سبحانه وتعالى في قرآنه يصون الاحتمالات كلها.

إذن : فاستيلاء بعض من هؤلاء الأخبار والرهبان على أموال الناس لا يكون بالحق، أي لا يحصلون فقط على ما يكفيهم، بل بالباطل أي بأكثر مما

(١) قال القرطبي في تفسير الآية (٤/٣٠٤٩): «كانوا يأخذون من أموال أتباعهم ضرائب وفروشا باسم الكنائس والبيع وغير ذلك، مما يوهمونهم أن النفقة فيه من الشرع والتزلف إلى الله تعالى، وهم خلال ذلك يحجبون تلك الأموال، كالذي ذكره سلمان الفارسي عن الراعب الذي استخرج كنزاً، والتزلف هو: التقرب.

بحساجون. وهم يأخذون المال ليصدوا به عن سبيل الله، وهم في سبيل الحصول على الأموال الدنيوية؛ يُغيرون منهج الله بما يتفق مع شهرتهم للمال، وما يحقق لهم كثرة الأموال التي يحصلون عليها، ولهذا تأتي العقوبة في ذات الآية فيقول المولى سبحانه وتعالى :

﴿وَالَّذِينَ يَكْتَنُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ والكثر مأخوذ من الامتلاء والتجمع، ولذلك يقال : «الشاة مكتنزة»، أي ملبئة باللحم وتجمع فيها لحم كثير.

إذن : فيكتزون أي يجمعون، وقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿يَكْتَنُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ ؛ وهذان المعدنان هما أساس الاقتصاد الدنيوي، فقد بدأ التعامل الاقتصادي بالتبادل، أي سلعة مقابل سلعة، وهي ما يسمى عمليات المقايضة، وعندما ارتقى التعامل الاقتصادي اخترعت العملة التي صارت أساساً للتعامل بين الناس والدول، والعملية من بدايتها حتى الآن ترتكز على الذهب والفضة. وحتى عندما وجدت العملة الورقية، كان لا بد أن يكون لها غطاء من الذهب لكي تصبح لها قيمة اقتصادية ؛ لأنَّ العملة الورقية لا يكون لها قيمة إلا بما يغطيها من الذهب والفضة.

ومن إعجاز القرآن الكريم أن الحق سبحانه وتعالى حين يتكلم عن الذهب والفضة وهما معدنان، يجعلهما الأساس في النقد والتجارة، ولقد وجدت معادن أخرى أعلى من الذهب وأعلى من الفضة كالماس مثلاً. لكن لا يزال الأساس النقدي في العالم هو الذهب والفضة. وعلى مقدار رصيد الذهب الذي يغطي العملة الورقية ترتفع قيمة عملة أي بلد أو تنخفض... فمثلاً في مصر في عهد الاحتلال البريطاني كان النقد المتداول ثمانية ملايين جنيه، ورصيدنا من الذهب عشرة ملايين جنيه فيكون الفائض من الذهب مليوني جنيه، وبذلك كانت قيمة الجنيه المصري تساوي جنيهاً من الذهب مضافاً إليه قرشان ونصف القرش. والذي يهبط بالنقد إلى الخسيس أن يكون رصيد

الذهب قليلاً وكمية النقد المتداولة كثيرة، وهكذا يبقى الذهب هو الحجة والأساس في الاقتصاد العالمى .

إذن : فالحق سبحانه وتعالى فى هذه الآية الكريمة أراد أن يلفتنا إلى أن الذهب والفضة هما أساس التعامل فى تسيير حركة العالم الاقتصادية، وأن هذا التعامل يقتضى الحركة الدائمة للمال ؛ لأن وظيفة المال هى الانتفاع به فى عمارة الأرض ، ولرأئك لم تحرك مالك وكنت مؤمناً ، فإنه يتقص كل عام بنسبة ٥ ٪ ٢ ، وهى قيمة الزكاة . ولذلك يفتى هذا المال فى أربعين سنة . فإن أراد المؤمن أن يبقى على ماله ؛ فيجب أن يديره فى حركة الحياة ليستثمره وينميّه ولا يكتزّه حتى لا تأكله الزكاة ؛ وهى نسبة قليلة تُدفع من المال . ولكن إذا أدار صاحب المال ما يملكه فى حركة الحياة ، فسيستفع به الناس وإن لم يقصد أن ينفعهم به ، لأن الذى يستثمر أمواله مثلاً فى بناء عمارة ليس فى بابه إلا ما سيحققه من ربح لذاته ، ولكن الناس يتفعون بهذا المال ولو لم يقصد هو نفعهم ؛ فمن وضع الأساس يأخذ أجراً ، ومن جاء بالطوب يأخذ قدر ثمنه ، ومن أحضر اسماً يأخذ ، ومن جاء بالحديد يأخذ ، والمعامل التى صنعت مواد البناء أخذت ، وأخذ العمال أجورهم ؛ فى مصانع الأدوات الصحية وأسلاك الكهرباء وغيرها ، والذين قاموا بتركيب هذه الأشياء أخذوا ، إذن : فقد انتفع عدد كبير فى المجتمع من صاحب العمارة ، وإن لم يقصد هو أن ينفعهم . ولذلك فإن الذى يبنى عمارة يقدم للمجتمع خدمة اقتصادية يستفع بها عدد من الناس ، وكذلك كل من يقيم مشروعاً استثمارياً .

إذن : سبحانه وتعالى لا يريد من المال أن يكون راكداً ، ولكنه يريد متحركاً ولو كان فى أيدي الكافرين ؛ لأنه إذا تحرك أفاد الناس جميعاً فيحدث بيع وشراء وإنتاج للسلع وإنشاء للمصانع ، وتشغيل للأيدي العاملة إلى غير ذلك ، ولكن إن كنز كل واحد منا ماله فلم يستثمره فى حركة الحياة ، فالسلع لن تستهلك ، والمصانع ستوقف ، ويتعطل الناس عن العمل .

وكما بحث الإسلام على استثمار المال، يطالبنا أيضاً بالآلا يذهب المال إلى الناس بغير عمل؛ حتى لا يعتادوا على الكسب مع الكسل وعدم العمل. ولذلك قيل: إذا كثر المال ولم تكن هناك حاجة إلى مشروعات جديدة، فلا تترك الناس عاطلين؛ بل عليك أن تأمرهم ولو بحفر بئر ثم تأمرهم بطمئها أي ردمها، في هذه الحالة سيأخذ العمال أجر الحفر والردم، فلا تنتشر البطالة وتعود الناس أن يأكلوا بدون عمل؛ لأن هذا أقصر طريق لفساد المجتمع.

إذن: فالحق سبحانه وتعالى يريد للمال أن يتحرك ولا يكتز؛ ولذلك قال المولى سبحانه وتعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبِئْسَ لَهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ أَلِيمٌ﴾ لأنهم يكتزهم المال إنما يُوقِفُونَ حركة الحياة التي أرادها الله تعالى لتكون. وأنت ترى العالم الآن يعيش في غائلة البطالة؛ لأن المال لا يتحرك لعمارة الكون، بل هناك من يكتنزون فقط.

ولفائل أن يقول: ولكن الناس الآن يتعاملون بالنقد الورقي، بينما ذكر الله سبحانه وتعالى الذهب والفضة؛ نقول: إن العملة الورقية ليست نقداً بذاتها، ولكنها استخدمت لتعفى الناس من حمل كميات كبيرة وثقيلة من الذهب والفضة، قد لا يقدرون على حملها، إذن فهي عملية للتسهيل، وهي متسوية إلى قيمتها ذهباً، إذن: فالذين يكتنزون العملة الورقية ولا ينفقونها فيما يعمر بها الكون وتم عمارته تنطبق عليهم الآية الكريمة^(١).

ولكن الكنز في هذه الآية لا يأتي فقط بمعنى الجمع؛ ولكنه أيضاً بمعنى أنهم لا يؤدرون حق الله فيها. ولذلك فإن المال الذي أخرجت زكاته لا يُعدُّ كنزاً، لأنه يتناقص بالزكاة عاماً بعد آخر؛ أما المال المكنوز فهو المال الذي لا تُؤدَّى زكاته.

(١) قال القرطبي في تفسيره (٣٠٤٩/٤): «الكنز أصله في اللغة التجميع، ولا يختص ذلك بالذهب والفضة. ألا ترى قوله ﷺ: «ألا أخبركم بخير ما يكتز المرء: المرأة الصالحة، أي يصفه نفسه ويجمعه. ويخص الذهب والفضة بالذكر لأنه مما لا يطلع عليه بخلاف سائر الأمور». قال الطبري: الكنز كل شيء - مسموع بعضه إلى بعض، في بطن الأرض كان أو على ظهرها». والحديث الذي ذكره القرطبي هنا أخرجه أبو داود في سنة (١١٦٦٢) والحاكم في مستدركه (٤٠٩/١) (٣٣٣/٢) وصححه وأقره الذهبي في الموضع الأول.

والذي يملك مالا مهما كانت قيمته ويؤدي حق الله فيه لا يعتبر كائناً للمال.
بل الكثر في هذه الحالة ما لم يؤدي فيه حق الله ^(١).

وإذا عُدنا إلى نص الآية الكريمة: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا﴾ نتساءل: لماذا لم يقل الله: وَلَا يَتَّقُونَهَا مع أنها معدنان؟
وتقول: إن الحق سبحانه وتعالى استخدم أسلوب الجمع؛ لأن الذهب يطلق إطلاقاً كثيرة، فهناك من يملك ألف دينار من الذهب، وغيره يملك مائة دينار من الذهب، وثالث ليس لديه إلا دينار ذهبي واحد وكذلك الفضة، وما دام الجمع هنا موجوداً فلا بد أن تستخدم ﴿يَنْفِقُونَهَا﴾.

ولم تقل الآية الكريمة: والذي يكثر. ولكنها قالت: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ﴾، إذن: فالمخاطبون متعددون، فهذا عنده ذهب، وهذا عنده ذهب، وثالث عنده فضة، إذن فلا بد من استخدام صيغة الجمع. وبلغتنا القرآن الكريم إلى هذه القضية في قوله تعالى:

﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾ [الحجرات: ٩]

ولم يقل «اقتتلا» لأن الطائفة اسم لجماعة مكونة من أفراد كثيرين، فإذا جاء القتال لا تقوم طائفة وتمسك سيفاً وتقاتل الثانية، وإنما كل فرد من الطائفة الأولى يقاتل كل فرد من الطائفة الثانية، إذن فهما طائفتان ساعة السلام، ولكن ساعة الحرب يتقاتل كل أفراد الطائفة الأولى مع كل أفراد الطائفة الثانية. ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى: ﴿اقْتَتَلُوا﴾، ولم يقل «اقتتلا». أما في حالة الصلح فقد قال سبحانه وتعالى:

﴿فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا﴾ [الحجرات: ٩]

واستخدم هنا «المثنى» لأننا ساعة نصلح بين طائفتين، لا تأتي بكل فرد من الطائفة الأولى ونصلحه على كل فرد من الطائفة الثانية، ولكن تأتي بزعيم

(١) قال ابن عمر: ما أدى زكاته فليس يكثر وإن كان تحت سبع أرضين، وكل ما لم تؤد زكاته فهو كثر وإن كان غرقاً الأرض. ذكره القرطبي في تفسيره. وقال: «ومثله من جابر، وهو الصحيح».

الطائفة الأولى ونصالحه على زعيم الطائفة الثانية فيتم الصلح . ولذلك هنا
نحب التنية .

وكذلك في قوله تعالى : ﴿وَالَّذِينَ يَكْنُزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ لم يقل
ولا ينفقونها، ولكن قال سبحانه وتعالى : ﴿وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾
والإنفاق في سبيل الله يشمل مجالات متعددة، ففي سبيل الله تحدث حركة في
المجتمع يستفيد منها الناس، فحين تُخرجُ الزكاة يستفيد منها الناس، وحين
تُجهزُ بها جيوش المسلمين يستفيد منها الناس، ونظرية عدم كثر المال ربما
ظهرت حديثاً في الاقتصاد العالمي ولكنها موجودة منذ نزول القرآن الكريم .

فأنت إن أنفقت ولم تكنز حدث رواج في السوق . والرواج معناه إيجاد
العمل ووسائل الرزق . وإيجاد الحافز الذي يؤدي إلى ارتقاء البشرية، وأنت
حين تشتري لبيتك غالة أو ثلاجة أو بيتاً صغيراً فإنك توجّد رواجاً
اقتصادياً في المجتمع . وفي نفس الوقت ارتقيت بوسائل استخدماتك .
والرواج يدنع إلى اكتشاف الأحسن الذي يفيد البشرية، ولكن إذا كنزت كل
مالك ساد الكساد الاقتصادي .

وليس معنى ذلك أن ينفق صاحب المال كل ماله وزيادة ؛ لأن الحق سبحانه
وتعالى يريد الوسط في كل الأشياء . ولذلك يقول سبحانه وتعالى :

﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ (٢٥)

[الفرقان]

والحق سبحانه وتعالى في هذه الآية يحذر من سفاهة الإنفاق، وعدم
الإبقاء على جزء من المال لمواجهة أي أزمة مفاجئة . لكنك إن قشرت حدث
كساد في السوق وتوقف الإنتاج وتعطل العمال، والإسلام يريد نفقة معتدلة
توجد الرواج السلمي، وادخاراً تستخدمه في الارتقاء بحياتك ومواجهة
الأزمات .

والإنفاق أنواع : إنفاق في المساوى لإبقاء الحركة الدائمة بين المنتج والمستهلك، وإنفاق في غير المساوى بإعطاء الزكاة للفقير والمحتاج والمعدم، والزكاة تنقى المجتمع من مفاصل كثيرة^(١)؛ فهي تمنع الحقد بين الناس؛ لأن الفقير إذا وجد من يعطيه فهو يتمنى له دوام النعمة حتى يستمر العطاء فلا يسخط الفقير على الغنى، والغنى والفقير متساويان في الانتفاع؛ لأن الفقير عندما يأخذ لا يسخط على أنه فقير، ولكنه يحس بالعطاء حولته، والغنى حين يعطى يحس أن هذا أمان له؛ لأنه إن ذهبت عنه النعمة فسوف يجد من يعطيه.

وهكذا يحدث توازن في المجتمع بين الناس، فلا يوجد من لا يستطيع الحصول على ضروريات الحياة، ولا يوجد من لديه فائض يحبسه عن الناس^(٢). ولهذا يدعونا الإيمان إلى العمل بما يزيد عن قدر الحاجة، ليكون هناك فائض للزكاة والصدقة. والإنسان إذا عمل فإنه لا يفيد نفسه فقط بل يفيد للمجتمع أيضاً. فسائق «التاكسي» مثلاً إذا كسب مائة جنيه في اليوم قد يظن أنه نفع نفسه فقط، ولكنه في الحقيقة نفع المجتمع كله بأن يسر على العباد مصالحهم، فنقل هذا إلى عمله؛ ونقل ذلك إلى المستشفى، ونقل غيرهما إلى السوق ليشتري ما يحتاج إليه، ونقل رابعاً ليزور قريباً أو ليحقق مصلحة وهكذا.

إذن : فالذى يعمل يكون عمله خيراً لنفسه وخيراً للمجتمع، وإن عمل كل الناس على قدر حاجاتهم فقط، فمن أين يعيش غير القادر على العمل؟ من أين يعيش المستحق للزكاة والصدقة؟ إنه لا يعيش إلا بفائض القادر على

(١) ولذلك يقول عز وجل في هذه السورة ﴿ خذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ (التوبة : ١٠٣)

(٢) وقد أرشد الرسول ﷺ المسلمين إلى هذا، فقال فيما رواه عنه أبو سعيد الخدري : «من كان معه فضل ظهر فليعده به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعده به على من لا زاد له» قال أبو سعيد : فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل - أخرجه مسلم في صحيحه (١٧٢٨) وأحمد في مسنده (٣/ ٣٤) وأبو داود في سننه (١٦٦٣).

العمل، ولذلك لابد للإنسان المسلم أن يعمل على قدر طاقته، وليس على قدر حاجته. والعمل على قدر الحاجة يجعله يوفى بحاجات من يعولهم، ولا يضطرهم إلى أن يمدوا أيديهم للآخرين؛ أي أنه يقيهم شر الحاجة. أما العمل على قدر الطاقة فيجعله يأخذ حاجته، ويعطي لغير القادر ما يقيم حياته، وبذلك يقدم الخير لنفسه ومن يعولهم وللآخرين.

إن المجتمع الذي يجد فيه غير القادر حاجته، هو مجتمع يملؤه الاطمئنان بالنسبة للقادر وغير القادر. ونحن نعلم أننا نعيش في دنيا أغيار، ولا يوجد من يدوم غناه أو من يدوم فقره؛ لأن دوام الحال من المحال. إن عاش الغني في مجتمع متكافل يجد فيه الفقير حاجته فهو لن يخشى تقلبات الزمن؛ لأنه وهو الآن يعطي الفقير، إن أصبح فقيراً فسوف يجد مقومات حياته، والفقير إذا أغناه الله تعالى فسيذكر أنه كان يأخذ من الأغنياء، فيبادر ليعين الفقراء كنوع من ردّ الجميل. وبذلك يعيش المجتمع كله حياة آمنة، كما أن الحياة في مثل هذا المجتمع إنما نهى الاطمئنان للناس على أولادهم وذريتهم، ذلك أن الأعمار بيد الله، وعندما يحس الإنسان بأنه إن مات وترك أولاداً صغاراً ضعافاً فسوف يتكفل المجتمع بهم، عندئذ يحس بالأمان في حياته، ولكن إذا كان المجتمع قاسياً يضع فيه حق اليتيم، فالأب يعيش غير مطمئن على أولاده الصغار، ولهذا نجد أن الحق تبارك وتعالى قد أمر بكفالة اليتيم^(١)؛ ليعوضه عن أب واحد بأباء متعددين يرعونهُ، فيُحسُّ الأب بالأمان وتُحسُّ الأم بالأمان ويحس الصغار بالأمان، ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى:

(١) كفالة اليتيم من الأمور التي حثّ عليها الإسلام، وورد ذكر اليتيم واليتامى في القرآن (٢٤ مرة)، وذلك من نحو قوله تعالى: ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَالْيَتَامَىٰ إِحْسَانًا﴾ وبذي القرنين واليتامى والمساكين الآية (النساء: ٣٦).

وانظر إلى القرآن وهو يرضى كافلي اليتامى بالتعامل بحس إيماني نابع من قلوبهم وخسائرهم مع أموال هؤلاء اليتامى فيقول عز وجل ﴿وَابْتَغُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْخِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ (النساء: ٦).

﴿وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝﴾ [النساء]

وتقوى الله تكون ضماناً في أن يكفل المجتمع اليتيم ؛ فيدخل الأمن في قلب كل أب يخشى أن يموت وأولاده صغار .

إذن : فساعة يكفل المجتمع اليتيم فالطفل لن يسخط على القدر الذي حرمه من أبيه لأنه وجد آباء يرعونهم ، وهناك قصة يرويها عدد من إخواننا العلماء ، فقد مات زميل من زملائهم وأولاده صغار ، وكانت الأم تبكي على أطفالها لأنهم يتيموا ، ثم مرت السنوات وكبر الأطفال فصار هذا مهندساً وصار ذلك طبيباً ، والثالث أصبح محامياً ، بينما من لا يزال آباؤهم على قيد الحياة كانوا متعثرين في دراستهم ، فقال أحدهم للآخر : ليتنا غوت حتى يفتح الله باب الرزق على أولادنا .

إذن : فهناك آباء محابس رزق ، إذا ذهبوا فاض الله بالرزق على أولادهم ، وهذه صورة نراها في الكون ؛ فنحرف أن المسألة في يد الله سبحانه وتعالى القائل :

﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ۝﴾ [الذاريات]

إذن : فالاقتصاد الإسلامي مبني على وجود حركة في الكون ، ولا بد أن تكون هذه الحركة على قدر طاقة المتحركين ، وليس على قدر حاجاتهم ؛ حتى يكون هناك فائض يأخذه غير القادر من المتحرك القادر .

ثم يعطينا الله سبحانه وتعالى لمحة إيمانية ، حينما نرى الفقير غير القادر وهو ينلقى العطاء من أي إنسان غني يتعجب في عمله ، وكأن من هم أغنى منه يعملون ليعطوه ، وسبحانه وتعالى حين سلب القوة من هذا الرجل فقد عوضه بأن أعطاه ثمرة من جهد وناتج عمل غيره فلا يسخط على اختبار الله تعالى له بالابتلاء .

﴿ وَالَّذِينَ يَكْتَرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرُهُمْ
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾

وساعة تسمع كلمة ﴿فَبَشِّرُهُمْ﴾ تعرف أن البشارة عادة تكون في خبر سار،
وإن جاءت في خبر محزن تكون تهكمًا ، فالإنسان الذي هو عزيز قومه
ويجعل الناس له اعتبارًا ، إن ظلم وطمع وخاف الناس أن يردوه ، لأنه لا
يخشى الله فيهم ، هذا الظالم يُزَيَّن به يوم القيامة ويُعَذَّب أشد العذاب ، ويقال
له :

﴿ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴾ (٤٩)

وبطبيعة الموقف في النار هو مهان بعذاب جهنم ولا يمكن أن يكون عزيزًا
كرِيمًا ، ولكن قول ملائكة النار : ﴿ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴾ ، هو تهكم
شديد ، وهو في ذلك كقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ﴾ [الكهف ٢٩]

وهم ساعة يسمعون كلمة ﴿يُغَاثُوا﴾ يفرحون ؛ لأن عطشهم شديد وهم قد
استغاثوا ف قيل لهم إنهم سيغاثون ، وهذا خبر سار بالنسبة لهم ، ولكن الإغاثة
تأنيبهم بماء يشوي وجوههم ، فهل هذه إغاثة ؟ إنه تهكم عليهم وزيادة في
عذابهم ، كذلك قول الحق سبحانه وتعالى هنا : ﴿فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾
ويصف لنا الحق هذا العذاب الأليم الذي سيتعرضون له ، ويُبَيِّن لنا خبر المغيب
عنا في الآخرة بصورة مُحَسَّنة لنا فيقول :

﴿ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا
جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَفَرْتُمْ
لأنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴾ (٥٠)